

О ЛЮБВИ

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ

Тема любви, и особенно – любви настоящей, поистине неисчерпаема. Потому что любовь – явление очень многогранное и сложное. Мы можем попытаться лишь очень кратко наметить основные аспекты этого – ключевого для каждого человека – феномена. И затем, исходя из этого осознать нравственные обязанности, следующие из него.

Надо признать, что пожалуй главной проблемой нашего общества является непонимание того, чем в действительности является настоящая любовь. Усугубляет проблему бедность русского языка в обозначении богатейшего феномена, выражаемого единственным словом „любовь” (понятия „нравится” и „обожаю” как правило относятся к неодушевленным вещам). К примеру, в греческом языке существует несколько терминов, которые определяют разные виды-проявления любви: эрос, филиа, сторге, агапе и др. Все эти термины на русский язык переводятся одним словом – „любовь”. Вот и получается, что сегодня „настоящей любовью” большинство наших современников называют совсем не то, чем она является в действительности. Кроме того, дискредитация любви уже давно и успешно ведется всеми нехристианскими масс-медиа средствами: в новостях, рекламе, в песнях, фильмах, сериалах, периодике, худ.литературе и т.д. А непонимание „чем является настоящая любовь” – ведет к тому, что мало кто понимает у нас „что такое настоящее счастье человека”. И наоборот.

Поэтому попробуем сначала немного разобраться в том, что такое человеческое счастье с ОБЪЕКТИВНОЙ точки зрения. Определение такого истинного счастья подходит КАЖДОМУ человеку, живущему на земле.

Сущность человеческого счастья

Мы прекрасно понимаем, что человек – это существо, обладающее материальным телом и сверхъестественным духом (душой). Функциями нашей души являются: - разум (интеллект и сознание), - свободная воля, - эмоции-чувства (сильно связанные с психикой, т.е. телом).

Чего объективно жаждет наше тело? – ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ БЕЗ СТРАДАНИЙ.

А к чему стремятся, чего жаждут главные сферы нашей души?

1) РАЗУМ жаждет познать ИСТИНУ, т.е. хочет познавать реальное состояние вещей в мире. Ведь никто из нас, находясь в здравом уме не

хочет заблуждаться. Другими словами, человек жаждет познать реальную сущность явлений в мире, жаждет реальных знаний обо всем. Но без мук интеллекта и памяти. Итак, он хочет легко познать ВСЕ.

2) Наши ЭМОЦИИ-ЧУВСТВА жаждут РАДОСТИ. Ведь никто не хочет себе уныния-печали. Как правило, самую большую радость человек получает переживая взаимоотношения любви с другой личности. Переживая любовь как жажду обладать и одновременно принадлежать объекту любви без пресыщения.

3) Наша ВОЛЯ всегда жаждет ДОБРА. Ибо никто не хочет себе зла. Другими словами, наша воля по своей природе тянется к проявлениям настоящего добра – к истине и к радости-в-любви. Но воля может достигать добра только тогда, когда будет иметь свободу выбора. Поэтому воля жаждет и настоящей СВОБОДЫ от внешнего принуждения.

Увы, мир устроен так, что истина и добро – неочевидны. Что рождает массу проблем в жизни человека, который должен всю жизнь вести поиск как истины так и добра...

Подводя итог, мы приходим к выводу, что объективно: тело человека жаждет 1) вечной жизни без страданий; разум жаждет 2) познания ВСЕГО без мучений; воля жаждет истинного 3) добра и свободы, а эмоциональная сфера жаждет 4) радости в истинной любви без пресыщения.

И вот удовлетворенность всех четырех перечисленных потребностей и есть ОБЪЕКТИВНОЕ, настоящее СЧАСТЬЕ человека. Причем надо особо подчеркнуть, что эти потребности не являются приобретаемыми или воспитываемыми. Они - врожденные в душе каждого живущего на земле человека.

Понятно, что достижение такого счастья в рамках земной жизни нереально. Поэтому обычно человек в земной жизни выбирает стремление к чему-то одному. Кто-то из всех сил стремится к свободе, кто-то – к знаниям, кто-то – к любви, кто-то – к бессмертию (в славе или в потомках). Т.е. стремится к тому, что в его понимании есть счастье. Другими словами – стремится к частичному, несовершенному счастью. Можно сказать – стремиться к счастью субъективному. Не зря поэтому при вопросе „чем является настоящее счастье” почти все наши соотечественники ответят, что „счастье – понятие субъективное, ибо что кто и выберет, тому то и будет счастьем”. Но такое понимание как мы видели выше – глубоко ошибочно. Счастье человека – понятие универсальное для всех, ибо оно феномен объективный, хотя и трудно достижимый в рамках земной жизни.

Теперь устремим в бесконечность все эти составляющие элементы

истинного счастья. То есть устремим в бесконечность – существование, знание, добро, свободу, любовь, радость. И тут мы осознаем, что ведь это – атрибуты Бога. Выходит, что истинное (объективное) счастье человека находится в Боге. То есть по-настоящему счастливым человек может стать лишь тогда, когда он устремится к Богу, прекратив жаждать ЛИШЬ земных ценностей: богатства, власти, людской славы, чувственных удовольствий и др. суррогатов-заменителей Бога.

Почему это суррогаты? Потому что они НЕ дают постоянного переживания счастья как-полноты-жизни, а дают лишь очень короткие „вспышки” ярких переживаний (радости), и ведут человека к зависимости от этих переживаний и от средств их вызывающих. Т.е. получается, что ведут человека в реальное, но невидимое рабство.

Человек будет по-настоящему счастлив в глубине своей души лишь тогда, когда будет обладать Богом и одновременно принадлежать Ему. Другими словами, участвовать в природе Бога, сожительствовав с Ним. Ибо объективно Бог есть Вечность, Он – абсолютная Любовь, абсолютная Свобода, абсолютное Всезнание. Причем Бог хочет делиться этим с людьми. Поэтому св. Августин Аврелий живший в 5 веке н.э. писал, что „не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе”, Боже (Исповедь, п. 1). Ведь человек – это „образ и подобие Божие” (Быт 1,27). И именно таким задумал человека Его Главный Конструктор – Бог-Творец.

* * * *

Итак, чтобы обрести настоящее счастье, необходимо войти в глубокие, тесные, интимные отношения с Личностным Богом, т.е. с Богом-Личностью. И благодаря этому сожительству, человек начинает вживую участвовать в безграничном добре, истине, вечности Бога. Причем – что самое важное – участвовать не только уже в земной жизни, но и в вечности Неба.

Когда же говорят, что „Бог есть любовь” (1Ин 4,8), то этим хотят выразить ту колоссальную, неограниченную, космическую полноту любви, которой обладает Бог в Самом Себе (внутри своего Троиинства). Причем не только обладает, но и жаждет одарить ею ВСЕ свои разумные творения. Желает одарить своим бесконечным Счастьем. Но не насильно. Ибо истинная любовь невозможна без добровольного, свободного выбора. Именно поэтому Бог так потрясающе, так непостижимо деликатен по отношению к свободе человека. Деликатен настолько, что дает человеку огромную свободу,

вплоть до отвержения человеком своего Творца. И все это ради того, чтобы человек свободно выбрал Его и Его любовь. Бог является Личностью, поэтому человек может и должен войти в отношения любви с Богом.

Говоря кратко, по своей сути, **любовь - это особый ВИД ВЗАИМООТНОШЕНИЙ личностей, основанный на самоотдании (самопожертвовании) одной личности другой, с жаждой принадлежать и обладать одновременно, что рождает в любящей личности большую радость.**

Теперь нам должно стать понятнее, почему Христос так исключительно высоко ставил Заповедь любви к Богу. Данная Заповедь не только является сутью всего Свящ.Писания, (т.е. Откровения Бога людям). Заповедь эта является главнейшей целью человеческой жизни. Ведь возлюбив Бога „всем сердцем“, „всею душою“ и „всем разумением“ (ср.: Мф 22,37; Мк 12,30; Лк 10,27) человек объективно достигает глубокого общения-сожительства с Богом, таким образом достигает истинного счастья уже на земле, и тем более - в вечности Неба.

Сказанное о любви Бога многими людьми может воспринимается как нечто теоретическое. Да, нам не легко пережить-и-прочувствовать Его любовь к нам. Но нам еще тяжелее полюбить Бога. А тем более - полюбить Его всей своей душой. Поэтому Господь дает вторую часть Заповеди любви - „возлюби ближнего своего как самого себя“. Эта заповедь приучает нас любить все более по-настоящему. Приучает нас постепенно и по-настоящему полюбить Бога. Кроме того, заповедь любви к ближнему одновременно является критерием нашей любви к Нему.

Поэтому чтобы глубже понять сущность любви, лучше всего рассмотреть простые, более „приземленные“ виды любовных отношений, возникающих между людьми. Из-за подобия человека Богу, любовные взаимоотношения между людьми тоже (хоть и в ничтожной степени) подобны любви Бога и человека. Можно сказать, что всякое проявление чисто человеческой любви включает в себя некое очень слабое - но все же подобие (не тождество!) любви Божией. Точнее - лишь некоторые аспекты этой любви.

Люди с древности пытались разобраться в сущности любви. Вначале мы упомянули о множестве терминов греческого языка, переводимых на русский лишь одним словом „любовь“. Теперь попробуем разобраться в этих терминах, которыми обозначают разные элементы-уровни или виды любви человека к человеку.

1) Собственно, первым видом (элементом, уровнем) *сугубо*

человеческой любви является **любовь-эрос**, эротическая любовь. В древнегреческой культуре эрос (ἔρως) был божком любви, олицетворением любовного влечения. Сегодня такую любовь называют страстным влечением или *влюбленностью*. Это влечение вызывается зрительной привлекательностью или какими-то внешними качествами партнера (партнерши). Заметим, что на уровне любви-эрос основную роль играют эмоции (чувства) и конечно же инстинктивно-гормональная сфера человеческого тела и психики.

Мы очень часто слышим крайне ошибочное утверждение, что „любовь – это секс(уальные отношения)”. На самом деле, такие отношения – это всего лишь „биологический механизм”, это способность физически зрелой особи к половому возбуждению и разрядке с целью продолжения рода. Эта способность есть и у животных, где она имеет сугубо инстинктивный (автоматический) характер. Человеческая же любовь имеет отношение к сексу лишь в том, что является телесным продолжением или выражением (но не сутью!) любовных отношений между мужчиной и женщиной. Телесные (сексуальные) отношения нужны любящим супругам для достижения ими полного слияния (важная черта любви), что возможно только лишь в их ребенке – как „плоде” их взаимной жажды слиться телесно т.е. телесного проявления их любви-эроса, (ибо телесный контакт – это не слияние, это только временный контакт). А как мы знаем, что любовь – это взаимоотношение личностей, а не особей, поэтому телесный контакт (секс) сам по себе любовью НЕ является. Надо помнить, что человек может и должен управлять этим инстинктом чтобы не впасть в злоупотребление, способное сделать человека своим рабом.

В любви-эросе, в отличие от чисто сексуальных взаимоотношений, определяющую роль играет психика. Например, у влюбленных напрочь отсутствует чувство брезгливости к партнеру (что имеет место в сексуальных контактах без любви-эроса). Однако из-за того, что сфера эмоций-чувств крайне неустойчива, любовь-эрос отличается кратковременностью и склонностью к деградации. Ее продолжительность составляет от нескольких дней до максимум 2-х лет. „[Любовь-]эрос нуждается в дисциплине, в очищении, чтобы подарить человеку не только мимолетное удовольствие, но и определенное предвкушение вершины жизни к которому мы стремимся” - пишет Бенедикт XVI в энциклике *Deus caritas est* (п. 4). Здесь Папа особо подчеркивает, что К.Церковь в своем учении никогда не признавала этот вид любви запретным, грязным и т.п. Христианство лишь утверждало, что этот вид взаимоотношений нельзя оставлять на произвол судьбы – иначе он принесет много вреда влюбленным. Ведь

когда влюбленность становится божком, т.е. так называемой „любовью ради которой можно идти на все” – она превращается в демона. Последний же всегда деструктивен и никогда не приведет влюбленных (и их близких) к счастью, а лишь к страданиям. Кроме того, этот вид любви в своем крайнем, страстном проявлении – едва ли не чистый эгоизм перемешанный с самообманом. Когда не зная возлюбленного(ую), ему(ей) приписывают идеальные качества и свято верят в этот обман. Не зря говорят о такой любви, что „она зла – полюбишь и козла”. Или что „такой любовью правит сатана”. Влюбленные, как мы хорошо знаем, чрезвычайно идеализируют объект своей страсти, совершенно не видя и не желая видеть, что перед ним обычный человек со своими недостатками и изъянами (основа которых – последствия первородного греха, умноженного на последствия далеко не идеального воспитания). И когда наступает „прозрение”, когда ореол „идеала” улетучивается благодаря „сквознякам” повседневной жизни – влюбленные впадают в другую крайность – они начинают видеть в только что обожаемом партнере сплошное зло и пороки. Этому способствует свойство нашей психики: когда повседневность стирает новизну отношений, а пресыщенность чувств и ощущений притупляет остроту восприятия, человек начинает все более и более замечать недостатки, в конце концов видит лишь только их. Влюбленность хороша, когда она вызревает, когда она не становится божком, поработывая волю перевозбужденными эмоциями и затмевая разум. Ведь даже в этой, можно сказать, примитивной форме любви мы видим (хотя и очень слабые) элементы любви истинной – самопожертвование, восхищение другим, жажду обладать и принадлежать одновременно.

Не впасть в „любовное ослепление”, помогает углубленное самопознание и самовоспитание. Оно включает в себя прежде всего: самовоспитание своих эмоций (т.е. достижение эмоциональной зрелости), стяжание освящающей Благодати (молитвами и св.Таинствами), обогащение себя знаниями о сфере психологических явлений. Эти три элемента помогают выработать в человеке „иммунитет” против поверхностной влюбленности, что особенно важно в наше время – время тотальной сексуализации и эротизации населения масс-медиальной пропагандой и особенно – порнографией.

2) Следующий вид, (элемент, уровень) любви между людьми – это **любовь-филия** (φιλία - греч. дружба) или **любовь-дружба**, любовь-родство душ. Это любовь, возникающая при общности взглядов, интересов, привычек. Каждый человек любит самого себя. И когда он находит в другом человеке нечто сходное с собой, нечто родственное

своей душе, то он начинает любить такого человека. Ибо тем самым он в нем любит самого себя. Бывает, что такая дружеская любовь возникает у людей, увлеченных поиском одной и той же истины. И любовь к этой истине (например, к знаниям, к науке и т.п.) рождает любовь-дружбу. Особенно чистой и бескорыстной такая любовь (обычно называемая „истинной дружбой“) бывает у людей, во всем равных друг другу. Тогда такая любовь уже почти не несет в себе эгоистического начала, а является весьма близким подобием идеальной любви. Но к сожалению – это очень редкое явление. Свящ.Писание высоко оценивает такую любовь-дружбу: „Не меняй друга на сокровище“ (Прем 7,20); „кто нашел его [верного друга], нашел сокровище. Верному другу нет цены, и нет меры доброте его“ (Сир 6,14-).

3) Еще одним видом (элементом, уровнем) человеческой любви является **любовь-сторге** (στοργή). Это – семейная, родственная **любовь-привязанность**, любовь, которую испытывают родители по отношению к детям и дети к родителям. А так же братья и сестры между собой. Она возникает без свободного и сознательного выбора, т.е. в уже существующих отношениях, сложившихся из-за объективной необходимости. Именно из-за этого, данный вид любви часто не упоминают при рассмотрении феномена межчеловеческой любви. Любовь-привязанность имеет огромную созидательную функцию в обществе. Ибо наделяет ностителей этой любви удивительной способностью к самопожертвованию. Среди всех проявлений чисто человеческой любви она в этом не имеет равных. И в этом ее подобие истинной, Божьей любви. Однако в случае незрелости любящего, его скрытого (неосознаваемого) эгоизма, данный вид любви может приводить к глубокой „приватизации“ любимого, к отношению к нему почти как к части своего тела. При этом гипертрофируются материнская (отцовская) функция, которая фактически обожествляется (как правило неосознанно). А как известно, каждая попытка превратить тот или иной вид человеческой любви в божка, ведет к тяжелым последствиям.

Наиболее остро это проявляется в моменты, когда к примеру, взрослеющий юноша или девушка начинает проявлять свою реальную независимость от личностно незрелых родителей. Что ведет либо к затяжной вражде и обидам со стороны последних, либо превращает взрослого ребенка в послушную „тень“ своего родителя (родителей). Это, в свою очередь, душевно калечит молодого человека, не давая ему развиваться, чтобы стать полноценной личностью.

Любовь-привязанность может также возникнуть между знакомыми и между супругами. Правда в последнем случае она – результат весьма

длительной совместной жизни.

Перечисленные выше виды (элементы, уровни) человеческой любви являются природными или естественными. Половое влечение, как правило, имеется у всех здоровых людей зрелого возраста, над родством душ мало задумываются, а любовь-привязанность появляется лишь с годами (если не десятилетиями) совместной жизни. Поэтому сегодня большинство людей „истинную любовь” отождествляют с любовью-эросом. Но, как мы уже говорили, этот вид любви сам по себе крайне недолговечен. К тому же партнеры очень часто ошибаются в реальной оценке друг друга, и „прозрев”, обнаруживают что никакого „родства душ” между ними нет. Кроме того, в мире не существует идеальных людей. И когда человек лучше познает другого человека, то недостатки выходят на первое место. Это ведет к тому, что человек начинает ценить своего избранника(цу) все меньше и меньше. И до появления любви-привязанности у них так и не доходит... Таким образом, мы приходим к выводу, что естественная человеческая любовь (даже при наличии в ней всех 3-х элементов одновременно) обычно корыстна. Поэтому мы НЕ можем назвать ее ИСТИННОЙ.

Но это не значит, что католическое вероучение отрицает естественную любовь во всех перечисленных видах-уровнях. Наоборот, христианство ценит эти проявления любви, но предлагает людям их облагородить, поднять на новый уровень, одухотворить так, чтобы эта людская любовь стала истинной любовью. Но что это такое? Классическое определение истинной любви дал еще св. ап.Павел в Первом Послании Коринфянам, глава 13, стихи 4-8:

„Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает”.

Теперь попытаемся этот поэтический гимн интерпретировать на психолого-педагогическом языке, более доступном для современного человека. Итак, **истинная ЛЮБОВЬ** – это:

1- тесная **СВЯЗЬ** личностей в глубоком, близком, доступном и честном общении как

2- **ПОСТОЯННАЯ** (не временная) **РЕШИМОСТЬ ВОЛИ** посвятить себя другому:

- 3) рождающая чувство глубокой внутренней **РАДОСТИ**, тепла и покоя,
- 4) **БЕСКОРЫСТНАЯ** и безусловная (никогда не выдвигает условий),
- 5) **ОСВОБОЖДАЮЩАЯ**, а НЕ ОБЛАДАЮЩАЯ (дает свободу любимой личности),
- 6) постоянно **УКРЕПЛЯЮЩАЯ САМООЦЕНКУ** у любимого (его любовь-к-себе),
- 7) и постоянно требующая реальной **НАСТОЙЧИВОСТИ И САМОДИСЦИПЛИНЫ** в стремлении к единству и соучастию.

Приведенные 7 признаков одновременно являются и требованиями, и критериями настоящей любви. Каждый такой признак сильно связан со всеми другими. Все признаки имеют важность множителей в уравнении, когда приближение к нулю одного признака устремляет к нулю все произведение. Заметим, что приведенное определение охватывает и любовь между личностью человека и Личностью Бога.

Рассмотрим эти признаки чуть поподробнее.

1) Истинная любовь – это прежде всего тесная **СВЯЗЬ двух личностей в глубоком, близком, доступном и честном общении**. То есть важнейшим атрибутом, "мотором" любви является жажда самовыражения, соединенная с ожиданием принятия. Обычно люди хотят открыться для того, чтобы их узнали и полюбили. Доказательством этому является популярность соц.сетей (особенно у молодежи), где можно получить имитацию принятия другими, при этом без особых усилий над самосовершенствованием (а лишь создавая свой идеальный иллюзорный образ у посетителей твоей странички в соц.сети). Когда же человек не хочет чтобы его познали, а выбирает одиночество и покинутость, то делает это лишь когда ему угрожает что-то худшее (например, страх быть отвергнутым из-за ранее полученных психологических ран).

Любовь между людьми возрастает лишь в той мере, в какой люди дают раскрыть себя как личности друг перед другом. Причем надо подчеркнуть очень важный момент. А именно то, что общение в истинной любви предполагает одновременно и настоящую честность и настоящую доброту. Всякого рода обманы и ложь губительны для любви. Это однако не означает, что партнеру надо рассказывать всё и всегда. Нет. Мы должны помнить, что есть сферы, в которые мы попросту не можем впускать любимую личность. И это не будет

обманом (см. тему о 8-й Заповеди Декалога). Особенно важным умение держать язык за зубами имеет во взаимоотношениях супругов. Здесь существуют так называемые "запретные темы", то есть та информация, которую ни в коем случае не должен супруг сообщать своей супруге (и наоборот). Вообще, супружеские отношения – это уникальный вид межлических отношений. Настолько уникальный, что к нему неприменимы-полностью все принципы, которые свойственны другим видам взаимоотношений. Таким например, как дружба, отношения коллег по работе, отношения родственников и др. В супружестве можно применять лишь какую-то часть из принципов этих взаимоотношений, но далеко не полностью. Именно не знание данной специфики ведет к огромному числу разводов. Поэтому супружеским взаимоотношениям нужно постоянно учиться. Жаль, что сегодня это почти не осознаваемо ни зрелым поколением, ни тем более молодежью. Тут можно посоветовать проверенные опытом десятилетий книги Джона Грэя (особенно его последний бестселлер - "Мужчины с Марса, женщины - с Венеры. Новая версия", 2017 г.)

Итак, по-настоящему можно полюбить кого-то лишь в той мере, в какой тот позволил себя узнать. Мы не можем любить не зная кто это. Именно поэтому люди не могут по-настоящему полюбить Бога, не встретив Его. А не полюбив Бога нам не достичь счастья.

В отношении человека, чтобы узнать его, вы должны узнать чувства этой личности. До тех пор, пока я не открываю вам моих чувств, вы лишь „проецируете” в отношении меня эмоции, принадлежащие вам самим („о другом каждый судит по себе”). Да, мы – нечто гораздо большее, чем эмоции. Оценки, верования, жизненные цели гораздо важнее эмоций, но только тогда, когда я сообщу вам о своих чувствах в отношении к этим моим оценкам, верованиям и целям, вы сможете по-настоящему постичь, почувствовать мою уникальность. Личность – это драгоценный алмаз, а гранями этого алмаза, раскрывающими его красоту и своеобразие, являются именно чувства. Поэтому диалог о чувствах во взаимоотношениях любви то же самое, что кровь для тела. Но научиться такому диалогу не так просто. Потому что нас никто не учит не то что диалогу о чувствах, а даже обнаруживать эти чувства в себе, называть их по имени, и и далее - работать с ними. Важнейшее положение для нашей сферы эмоций, которое мы должны запомнить, звучит так: "никто, кроме меня, не может быть причиной моих эмоций; кто-то может лишь стимулировать те эмоции, которые во мне живут, ожидая подходящего момента проявления". Если я думаю, что вы можете сделать меня сердитым или даже злым, то когда я становлюсь таким, я перекладываю вину за случившееся на вас. Но если я понимаю,

что другие могут только стимулировать мои эмоции, существующие во мне в скрытом состоянии, то тогда выход этих эмоций на поверхность становится для меня поучительным опытом. В этом случае я буду спрашивать себя: Почему я так испугался? Почему я так рассердился? Человек, по-настоящему принявший данный тезис, уже не будет с прежней легкостью убегать в обличение и осуждение других. Он встанет на путь внутреннего роста, все более и более входя в контакт с самим собой.

Пожалуй, одной из наиболее удачных методик общения, использующая навыки работы с чувствами, является так называемое "НеНасильственное Общение" (сокращенно - ННО). Оно было разработано американским психологом Маршаллом Розенбергом в 1960-е годы. Главное положение ННО говорит, что проявившаяся эмоция - результат того, что какая-то реальная потребность оказалась (не)удовлетворенной. Суть методики ННО заключается в том, что путем тренировок человек учится замечать в себе рождающуюся эмоцию как реакцию например, на слова собеседника, его поступок и т.п. Затем - согласно ННО - человек учится называть эту эмоцию "по имени". Далее, необходимо осознать - какая наша потребность стоит за этой эмоцией (т.е. какая потребность оказалась неудовлетворенной). Делается такой быстрый анализ вначале у себя, а затем нами - у нашего партнера, в диалоге с которым возникла наша эмоция. И уже понимая что родило в нас и в нашем собеседнике эмоции, мы учимся правильно выражать на словах эту потребность - сначала свою, а затем того, с кем мы входим в контакт или взаимодействие. Причем - самое важное - говорить исключительно на языке чувств, а не языке мыслей. Потому что когда я говорю собеседнику "что я чувствую" (язык чувств), то это удивительно легко и с сочувствием воспринимается собеседником, чем если бы я выражал ему то, что я о данной проблеме мыслю. Тут ни в коем случае недопустимы оценочные выражения, и тем более критика. Освоение техники ННО дает удивительную способность эмпатическому общению, что не допускает развитие конфликтов, превращая их в "сырье" для выработки отношений любви. И еще, ННО - не является техникой манипулирования человека. Тут нет никакой лжи, никакого обмана или стереотипных штампов. Есть только "техника" работы с эмоциями - своими и чужими.

2) Любовь – это **ПОСТОЯННАЯ (не временная!) РЕШИМОСТЬ ВОЛИ посвятить себя другому.** Это решимость делать все возможное для удовлетворения, развития и безопасности любимой личности. Другими словами, настоящая любовь означает не столько принимать, сколько давать. Как говорил Христос, я должен потерять свою жизнь, чтобы

спасти ее. То есть, Спаситель наш учил, что источник получения – это отдавание. Я могу любить другого лишь в той мере, в какой он действительно находится в центре моего сознания, моего сердца и моей жизни.

Мы можем что-то делать для человека, пытаюсь заполучить его любовь, идя к нему навстречу, протягивая руки. В одной руке будет наш дар, а другая рука будет ожидать ответного дара. Мы даже можем обманываться, думая, что это и есть любовь. Парадокс же заключается в том, что, если мы стремимся заполнить пустоту нашего одиночества, ища любви других, мы не найдем утешения, а в глубине души будем лишь чувствовать еще большее одиночество. Выход – стремиться просто давать любовь, не желая этим получить чью-то любовь. Именно тогда человек становится любящим и в конце концов – любим. То есть, надо всеми силами избегать заблуждения, будто "любить нужно для того, чтобы получить ответную любовь".

Другими словами, любить – означает приносить жертвы для любимого, что рождает у жертвующего глубокие позитивные чувства. Жертвовать – значит ориентировать свои мысли и поступки на реальные потребности любимого. Но это дается дорогой ценой. Ведь из-за внутренних ран нашей души (как правило, полученных в детстве), из-за разлагающего примера окружающего самодовольного мира, нам бывает трудно принести самих себя в жертву так, как этого требует любовь. Но только такая жертвенная жизнь является по-настоящему счастливой и поистине достойной человека, так как она заполнена устремлениями столь же глубокими, как сама жизнь в целом. Только истинная любовь не имеет ничего общего с наивностью. Например, когда женщина узнает, что ее – муж-алкоголик, и начинает все больше издеваться над ней и над детьми, то она ни в коем случае не должна мужественно сносить все издевательства больного мужа. Она имеет святое право и даже обязанность защитить себя и детей. Вплоть до сепарации и принудительного лечения мужа. В подобных случаях такое мудрое поведение жены не означает отказ от ее любви к мужу, но лишь вынужденную любовь его на расстоянии – до тех пор, пока тот реально не изменит своего поведения. Еще раз подчеркнем – Христос ВСЮ свою земную жизнь защищался от врагов и этим учил нас защищаться (от Ирода до слуги первосвященника; исключение – Его добровольная Жертва за нас).

3) Истинная любовь обязательно рождает чувство глубокой внутренней РАДОСТИ, тепла и покоя. Но ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕ ЧУВСТВО! Чувство – явление очень непостоянное, зависящее от массы переменчивых факторов. Например, от здоровья, погоды,

материальных проблем и др. обстоятельств. Поэтому человек, считающий, что любовь – это чувство, будет очень неустойчив в любви. Итак, настоящая любовь не может быть без чувств – чувств внутренней радости, покоя, тепла. Надо только помнить, что эти добрые чувства не могут быть актуальными всегда. Ведь временами любовь будет требовать жертвы, которая часто сопровождается страданием и печалью. Наша внутренняя (особенно духовная) жизнь – всегда похожа на зебру: бывает приходит черная полоса, но затем она обязательно сменяется белой. Истинная же любовь всегда – даже в темный период имеет в глубине своей радость сердца (ее рождает надежда). Если разумная жертва для любимой личности не рождает у нас внутренней радости, то похоже, что наша любовь еще очень и очень слаба (или ее вовсе нету, а есть лишь влюбленность).

4) Настоящая любовь **БЕСКОРЫСТНА**, т.е. НИЧЕМ НЕ ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ, она никогда не выдвигает никаких условий. Другими словами этот атрибут любви можно выразить так: „я люблю тебя, поэтому ничего от тебя не требую“. Но зачастую мы неосознавая того, используем других для удовлетворения наших внутренних потребностей. При этом ошибочно полагаем, будто это и есть „настоящая любовь“. Например, молодой человек, признаваясь в любви девушке, ошибается, принимая за настоящую любовь простое удовлетворение своих эгоистических потребностей. Девушка, видя, что ее одиночество заполняется обществом и вниманием этого молодого человека, также легко впадает в ошибку, принимая испытываемое ею эмоциональное удовлетворение за любовь.

Надо помнить, что „любовь с условиями“ всегда вырождается отношения типа „ты – мне, я – тебе“. Однако рано или поздно обстоятельства могут не дать возможности одному из партнеров вовремя внести свою „долю“, тогда второй партнер, решив, что его хотят обмануть, также уменьшает свою „долю“, и т.д., пока вообще ничего не остается. Другими словами, как только мы спрашиваем: „А что ты сделал для меня?“ мы прекращаем любить по-настоящему. Ведь суть истинной любви – в добровольной жертве, рождающей глубокие позитивные чувства.

5) Истинная любовь **всегда ОСВОБОЖДАЮЩАЯ, а НЕ ОБЛАДАЮЩАЯ**. Мы постоянно должны давать тем, кого мы любим, свободу быть-самим-собой. Любовь не должна обладать или манипулировать другим как чем-то моим. Она предполагает взаимоотношения с уважением и бережностью, требует осторожности и особой внимательности ко всему, что может ее отравить. Другими словами, истинная любовь немыслима без истинного уважения к

человеку.

И если вы к примеру замечаете, что тот кто признается вам в любви не умеет уважать других (напр. своих близких родственников, коллег), то он со временем, сняв „маску уважения“ к вам, станет перед вами тем, кем есть в действительности – человеком неспособным к истинной любви.

Кстати, и утверждение „я не могу без тебя жить“ - говорит о глубокой незрелости любовных отношений, точнее о наличии так называемой *созависимости* партнера, которая едва ли не противоположна настоящей любви.

6) Настоящая любовь должна **постоянно УКРЕПЛЯТЬ САМООЦЕНКУ У ЛЮБИМОЙ** нами личности, укреплять его любовь к самому себе. По своей сути это - следствие настоящего уважения к человеку. Что предполагает способность прощать любимому человеку его недостатки и ошибки. Например, когда любящие переживают реальную рану в отношениях, они отвергают мысль что в этом сознательно виноват их любимый(ая). Когда же случается продолжительное ослабление поддержки самооценки, наступает эмоциональное „банкротство“, что обычно ведет к кризису и появлению в любовных отношениях суррогатов-заменителей настоящей любви. Вообще, разрывы и в любовных отношениях (как и в человеческом общении) всегда происходят из-за эмоциональных проблем. Двое людей, по-настоящему любящих друг друга, могут сохранять и углублять привязанность друг к другу, несмотря на почти полную противоположность мнений. Но тут надо особенно подчеркнуть, что такие люди должны обладать очень развитой способностью к глубокому уважению и бескорыстности во взаимоотношениях (т.е. серьезной личностной зрелости). Если же таких способностей в человеке нет, то противоречия в иерархии ценностей неизбежно разрушат взаимоотношения. А если такая зрелость присутствует, то даже противоположность интеллектуальных суждений не будет препятствием для любви. Разве что до тех пор пока один или оба партнера не почувствуют эмоциональную угрозу – угрозу своей самооценки.

7) И наконец, настоящая любовь **ТРЕБУЕТ РЕАЛЬНОЙ НАСТОЙЧИВОСТИ И САМОДИСЦИПЛИНЫ в стремлении к единству и соучастию.** Ибо любовь иногда предлагает много такого, что может быть неприятным и даже болезненным. Ведь как мы уже сказали, настоящая любовь – это всегда мудрая жертва. Например, она всегда требует честности, что может стоить очень дорого; она может требовать поговорить, когда хотелось бы помолчать; или наоборот -

требует сдерживать свои чувства, когда так хотелось бы высказать недовольство; может потребовать остаться на месте, когда нам очень хочется убежать; или вынуждает нас чему-то противостоять, когда нам много приятнее было бы сохранить статус-кво и т.п.

* * * *

Как видим, настоящая любовь – удел личностей по-настоящему зрелых. Приведенные выше признаки любви – это идеал и цель, к которой мы должны стремиться ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. Да, мы слишком слабы, чтобы любить по-настоящему. Но именно поэтому мы можем и должны постоянно совершенствоваться чтобы любить по-настоящему. Когда говорят, что у пары молодых людей „пришла любовь“, то на самом деле это означает, что в реальности у них появились признаки естественной, чисто человеческой любви, из которой может (но далеко не всегда) вырасти настоящая любовь. Надо твердо запомнить (наперекор масс-медийному штампу), что **истинная любовь никогда НЕ ПРИХОДИТ сама собой, а ВЫЗРЕВАЕТ вместе с личностным развитием ее носителей.** Для любви нужен долгий, повседневный труд. Тут ситуация подобна появлению элитного марочного коньяка, который становится таковым исключительно благодаря труду опытных виноделов и длительному сроку изготовления.

Достичь истинной любви реально и возможно с помощью Бога. Как мы часто слышим, „Бог есть любовь“ (1Ин 4,8). То есть Он – Главный Источник Любви. И именно Он дал нам врожденную потребность любить и Он любит нас.

И вот любовь может стать истинной только тогда, когда в ней будет присутствовать кроме природных еще и сверхъестественный элемент-вид-уровень любви – **любовь-агапе** (αγάπη). Этот вид любви человек НЕ может выработать в себе своими силами. Ибо это – сверхъестественный Божий дар, называемый теологической добродетелью. Такой же как вера и надежда.

Поэтому каждый может и должен припасть к этому очень близкому Источнику и начать черпать из Него. И тогда приведенные 7 признаков-атрибутов истинной любви могут постепенно начать становится реальностью в нашей жизни. Хотя достичь этого не просто. Но такова наша жизнь, что все замечательное и по-настоящему ценное требует усилий, стараний и времени.

Но именно отсутствие этого сверхъестественного вида любви среди абсолютного большинства наших соотечественников, которые живут без веры в Бога или без доверия Богу – приводит к огромному проценту

разводов и глубоко несчастной жизни, в которой нет настоящей любви...

ГЛАВА 2. ЛЮБОВЬ К БОГУ

Любовь, которую Бог дарует человеку называют **любовь-агапе**, или Божественной (теологической) добродетелью любви, которую мы в зачатке получаем в св. Крещении.

Любовь-агапе - это сверхестественный Божий дар, дающий человеку постоянную способность любить Бога больше всего на свете по причине самого Бога, а человека - из-за Бога (ср. ККЦ п. 1822).

1. СУЩНОСТЬ любви-агапе

Это дар Бога человеку, который вначале дает способность выполнения актов любви к Богу (ибо мы любить по-настоящему не умеем). А в последствии этот дар дает легкость и радость в выполнении актов любви к Богу. И через это - выполнять акты любви к людям.

2. ИСТОЧНИК любви-агапе

- находится в Пресв.Троице - в любви между Богом-Отцом и Богом-Сыном, а Их любовь является ипостасной - это Дух Святой. Поэтому людям дар агапе уделяется от Бога-Отца через Сына в Духе Святом. И именно поэтому любовь-агапе для человека - это наиболее близкий способ участия в жизни Бога:
- "Бог есть любовь(-агапе), и пребывающий в любви пребывает в Боге" (1Ин 4,16);
- "любовь(-агапе) от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога" (1Ин 4,7);
- чтобы "утвержденные в любви, (вы) могли ...исполниться всей полнотой Божией" (Еф 3,18).

3. ВАЖНОСТЬ и ЗНАЧЕНИЕ любви-агапе

Мы знаем, что жизнь в вечности Неба - это жизнь души в любви к Богу - в любви непрестанной, нескончаемой и бесконечно разнообразной. Т.е. жизнь в Небе - это непрестанный акт любви души с Богом и в Боге. А поскольку все мы хотели бы попасть в Небо, то это неизбежно показывает нам смысл земной жизни. А именно то, что смысл этот - в "привыкании" к любви-агапе, в

"обучении" входить в отношения любви-агапе с Богом и с ближними. Из этого следует, что *любая деятельность человека на земле без любви-агапе не имеет никакого значения для его вечности, для его спасения*. Именно способность любить Божьей любовью – это единственная «валюта», которую человек забирает с собой на ТОТ свет. Способность жить агапе – это решающий аргумент на частном суде человека после его смерти. Аргумент, решающий о вечной участи человека. Поэтому Откровение Божье НИКАКОЙ другой добродетели или дару не приписывает такого значения, как любви-агапе. Значение ее – огромно. Поэтому *все другие добродетели, дары и способности приобретают сверхъестественную ценность только в соединении с любовью-агапе* :

- "Если я ...знаю все тайны, и имею ...веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы." (1Кор 13,1-3)
- "...теперь пребывают ...три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше." (1Кор 13,13)
- она есть "совокупность совершенства" (Кол 3,14);
- "Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов" (1Пет 4,8);
- "все у вас да будет с любовью" (1Кор 16,14);
- "подражайте Богу, ..и живите в любви, как и Христос возлюбил нас" (Еф 5,1);
- "Цель же увещания есть любовь от чистого сердца" (1Тим 1,5);
- "молюсь, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала" (Филп 1,9);
- "постоянно любите друг друга от чистого сердца" (1Пет 1,22) и т.д.

Во всех этих цитатах в языке оригинала слово "любовь" (и производные от нее) обозначены термином "агапе".

Именно поэтому св. Фома Аквинский называл эту любовь „формой” всех остальных добродетелей, т.е. тем, что формует-формирует эти добродетели.

4. ОБЯЗАННОСТИ, вытекающие из дара любви к Богу

Нравственные обязанности, вытекающие из дара любви-агапе, следуют из двойной Заповеди любви. Заповеди, которая, по словам Спасителя, является главнейшей.:

„Возлюби Господа Бога твоего 1)всем сердцем твоим и 2)всею душою твоею и 3)всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как

самого себя." (Мф 22,37..; Мк 12,30..; Лк 10,27..; Ин - много мест и др.).

Она не только главнейшая, но по словам Христа, является фундаментом всего Откровения: "на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки" (Мф 22,40).

Бог всегда ожидает от человека любви подобной своей, т.е. вытекающей из свободного выбора, бескорыстной и полностью отданной Ему. Понятно, что сам по себе человек не способен к такой любви. Поэтому насыщение себя этой любовью путем получения, черпания, стяжания-накопления ее от Бога – должно быть предметом особой заботы христианина (1Кор 14,1; 1Ин 4,7). Итак, Заповедь любви Божией требует от человека:

- 1) пребывания в любви к Богу и
- 2) возрастания в ней.

Эти две обязанности неотделимы одна от другой. Потому что, как вам уже наверное известно, в духовной жизни любая остановка равносильна не остановке, а деградации, скатыванию вниз. Поэтому чтобы пребывать в любви к Богу, мы неизбежно должны возрастать в ней.

- 1) Возрастание в любви-агапе

- достигается: А) духовной практикой и Б) практикой дел милосердия.

А) Духовная практика – хорошо уже известная нам – включает:

- ежедневные молитвы-просьбы к Богу о возрастании в любви-агапе и молитвы благодарности к Богу из осознания, что „во мне нет ничего доброго, чего бы я не получил от Бога" (акт смирения, без которого Он не дает благодати возрастания в агапе), тогда как неблагодарность к Богу гасит в человеке любовь к Нему, ведя ко греху;
- особенно плодотворны такие молитвы (просьбы и благодарения) при принятии св. Таинств – они источники, из которых мы можем больше всего черпать способность любить Бога;
- путем духовных практик возрастания в вере и надежде. Ведь без развития веры и доверия к Богу совершенно невозможно развитие любви к Богу. Опыт показывает, что этот процесс духовного развития весьма длителен и постепенен.

Б) Упражнения в бескорыстных добрых делах („делах любви") по отношению к людям. Ведь человек черпает любовь-агапе у Бога, получая ее как дар. Поэтому он должен делиться этим даром, этой любовью с ближним, чтобы получать ее еще больше. Делиться путем оказания бескорыстной помощи тем, кто нуждается в ней.

В отличие от других добродетелей любовь-агапе НЕ ИМЕЕТ ПРЕДЕЛОВ.

Она не ограничена во времени: на земле человек только-только начинает входить в эту любовь, а ее продолжение – в вечности. Она не имеет так же ограничений в своей величине, т.е. переусердствовать («переборщить») в любви-агапе невозможно в принципе. Отцы Церкви учили: „Во всем имей меру, кроме любви к Богу”. Практически против всех добродетелей можно согрешить переусердствованием, но только против любви к Богу это невозможно. Ведь "возлюбить Бога всем сердцем, всей душой" – означает по сути то, что границ-пределов такой любви попросту нет. И если человек вдруг осознал бы, что именно так – всем сердцем – любит Бога в данный момент, то в реальности он ошибался бы. Ибо способность любить у нашей души, нашего сердца – бесконечны. Сколь сильно бы мы не любили Бога, эту любовь еще можно увеличить. И это не сухая теория, а природа нашей души.

СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ЛЮБВИ К БОГУ

Как говорилось выше, сутью любви человека является его направленность воли. Поэтому степень или уровень любви человека к Богу зависит от того, чем движется воля. То есть от **МОТИВОВ**, которые движут любовью человека к Богу. Причем эти мотивы говорят об уровне любви-агапе в человеке, а значит – об уровне его духовного развития.

1- Любовь Бога из страха к Нему. Это – первый, совершенно необходимый уровень. Но он – самый слабый и несовершенный уровень любви человека к Богу. Обычно в таких отношениях человек начинает торговаться с Богом. Делая кое-что для Бога, человек будет слегка поворачивать Ему себя, слегка молиться, ходить в храм и т.п. Фактически в данном случае человек видит в Боге (привилегированное) средство для достижения своих земных интересов. Конечно, человек при этом может и мечтает заслужить какое-то местечко в Царстве Божьем. Но если человек "застрянет" на таком уровне мотивации любви к Богу, если человек не развивает свои любовные отношения с Богом, то обязательно приходит в тупик. Потому что его жизнь и религия превращаются в игру или торжище. Жизнь и религия не становятся делом любви. Человек по большей части - имитирует любовь к Богу, вместо того, чтобы в ней развиваться. Поэтому любовь из страха – слаба. Она часто рушится перед трудностями и испытаниями. Особенно когда перед человеком встает выбор – служить Богу или маммоне...

2- Любовь к Богу из желания достигнуть совершенства и вечного

счастья в Небе. Это уже более совершенная мотивация, чем мотивация из-за страха. Но она, как видим, эгоистична. Хотя такая любовь – это неизбежный этап развития человека. Главное, чтобы он, – чем раньше, тем лучше, – осознал несовершенство такой мотивации в любви к Богу. К чему может привести такая мотивация? К еще более рафинированному фарисейству. Оно незаметно для самого человека. Оно выглядит внешне очень благородно, ведь человек стремится к Небу, стремится служить Богу. Но для чего (кого)? Для себя. А не для Бога. И что же делать? Стремиться к более совершенной любви к Богу. Не останавливаться на достигнутом. А какая это более совершенная? Это:

3- Любовь к Богу по причине самого Бога. Именно она: есть „совокупность совершенства” - Кол 3,14; уничтожает грехи человека - Лк 7,47; дает человеку максимальное познание Бога.

Данная мотивация своим источником не имеет эгоизм человека. Она Божья по своей природе. Когда рождается такая любовь? Когда человек переживает личную встречу с Богом, пережив в своем сердце Кем на самом деле является Бог; когда человек отвергнет свои ложные представления о Боге (а их имеют почти все католики); когда человек попробует как благ-и-сладок Господь (ср. Пс 33,9), добр и милосерден; что Он умеет человека только лишь любить. И тогда такой человек начнет искать более близкую дружбу и сожителство с Богом. Это уже не первое обращение-навручение, когда человек первый раз встречается Бога; данная встреча происходит много позже. Когда человек уже пройдет 1-ый и 2-ой уровень мотивации своей любви к Богу. И когда человек решит всерьез встать на путь к святости.

Наивысшая степень такой – настоящей любви к Богу – является святостью. Святость – это **когда человек желает только ТОГО, чего желает Бог**. То есть, состояние, когда человеческая воля соединена с Божьей волей настолько полно, что человеческая воля соглашается на ВСЁ исходящее от воли Бога. Это жизнь в полном отречении от нравственного зла. Когда человек готов отдать жизнь, но только бы не согрешить даже простительным грехом. Это жизнь со стремлением к максимальному согласованию своей воли с волей Бога. Сын Божий Иисус Христос и Его Мать показали и научили нас такой истинно-совершенной любви. Их следы шло множество людей – лишь немногие из них беатифицированы и канонизированы. И сегодня – не глядя на жуткий морально-духовный кризис в мире, множество людей идут путем истинной любви, т.е. путем святости. Однако не все люди хотят принять этот дар. Людей пугает то, что

согласись они на святость, им придется потерять земные блага; что тогда Бог якобы нагрузит столь тяжким крестом, что жизнь превратится в сплошное мучение и постоянные страдания, что якобы и нужно Богу; "поэтому от Него надо держаться на расстоянии, а святость – это удел священников, монахинь и особых людей". Такой подход рождает в человеке теплохладность (о которой чуть попозже), и является результатом ловкой манипуляции со стороны злого духа (и его служителей) в течении всей истории человечества, начиная от Адама и Евы. Именно прародители приняли эту идею сатаны, о том, что мол Бог – существо коварное и подозрительное, что Он якобы не хочет делиться своей божественной свободой с людьми, поэтому люди должны сами выбирать ЧТО для них добро, а что – зло. И вместо того, чтобы по-детски доверять Богу, Его Заповедям и тому, что из них следует, огромное большинство людей (потомков Адама и Евы), не доверяют Богу в той или иной степени. Не хотят учиться любить Его "всем сердцем, всей душой", считая такой стиль жизни "опасным фанатизмом". Причем они абсолютно не замечают, что главный автор подобных взглядов – сатана. Ведь когда человек стремится любить Бога всем сердцем, то он никогда не станет фанатиком! Наоборот, такой человек будет достигать глубин смирения и истинной любви к ближнему. А теплохладные христиане, подуськиваемые злым духом (который умело играет на их пороках, прежде всего – на зависти) будут еще больше питать неприязнь к такому человеку. И вести себя подобно фанатикам, которым присуща страстность, эмоции и безмыслие.. Но Бог никого не насилует, Он очень уважает свободу человека (насилие очень любят злые духи). Ведь именно благодаря свободе – свободному выбору – и рождается истинная любовь. Кстати, мы зачастую не осознаем колоссальную отеческую и нежную любовь Бога к нам – как раз из-за ее удивительной деликатности. Особенно трудно осознать эту любовь тем, кто никогда не переживал в отношении себя бескорыстного участия, самоотдачи и принятия со стороны других. Человеку, лишенному теплоты и любви (особенно – родителей) очень трудно открыться на любовь Бога. Особенно трудно это для того, у кого отец был неверующим, жестоким или безразличным. Усугубляет положение представленное выше искаженное представление о Боге и о сути святости, так же чаще всего приобретенное в детстве и юности, и являющееся лишь отражением нашего негативного опыта.

Следует отметить, что возрастание в любви-агапе у каждого человека идет по-своему. Рост этот различен в разные этапы жизни человека. Как правило, в начале христианской жизни (после обращения-навручения) – эта любовь радостна, смела, как бы наивна. В глубокой зрелости – она зрелая, верная, часто сопровождается посвящением и настоящей жертвенностью.

Второй нашей обязанностью является:

2) ПРЕБЫВАНИЕ в состоянии любви к Богу.

Прежде всего, для этого необходимо "взрастать в любви-агапе" – без этого реально пребывать в любви к Богу невозможно. Кроме того, нужно проявлять (как можно чаще) акты любви к Богу в повседневности (особенно – через акты отдания себя в руки Бога). Но этого мало, ведь и фарисеи много молились и уделяли большое внимание и культу Бога, и особенно – жертвованиям. Любить Бога – это прежде всего стараться выполнять Его волю. Без этого объективно НЕЛЬЗЯ пребывать в состоянии любви к Богу. А воля Божья выражена в Заповедях Декалога, в обязанностях положения (супружество, монашество и т.п.). Поэтому невозможно говорить о любви к Богу, если человек не хочет пребывать в освящающей благодати (именно НЕ ХОЧЕТ, потому что бывают ситуации, когда он увы, объективно не может). Невозможно любить Бога, когда человек, к примеру, принимает решение добровольно и систематически нарушать какую-нибудь Заповедь Декалога (как показывает опыт, что в этом самой «опасной» является 8-я: "не лги"). Ведь о какой любви к Богу может идти речь, если человек – хладнокровно и добровольно соглашается постоянно нарушать Заповедь (конечно же, исповедуясь об этом, но реально не желая исправиться). Тут идет речь не о грехах слабости – когда человек борется и падает. Нет, речь идет о том, что практикующий католик принимает решение постоянно нарушать Заповедь (напр., лгать, совершенно не пытаясь бороться с этим грехом). И если такое решение человек принял, он начинает неизбежно деградировать сначала по отношению к этой Заповеди (напр. добавляется лицемерие, затем – злословие, затем входит клевета и манипуляция). Затем начинаются падения против других Заповедей, и человек незаметно для себя начинает все больше и больше охладевать в любви к Богу. Это говорит о том, что наша внутренняя склонность ко злу-греху требует не только постоянной духовной практики. Увы, ее мало. Если мы хотим пребывать в любви к Богу, мы должны жить христианским радикализмом. Он не зовет на баррикады, он тих, внешне незаметен, но силен внутренне. Потому что его источник – любовь Божья, лично – Господь Бог. А как мы знаем, Он – Бог ревнивый. Да, Он милосердный, но если человек идет на хладнокровный компромисс со грехом (даже для

самых благородных целей), любовь эта неизбежно в человеке теряет свою важность-актуальность, т.е. теряет свою силу. Такой человек надеется на милосердие Божье. Но ведь оно НЕ дано Богом чтобы помогать нам грешить! А такая ложная надежда – грех против Духа Св., потому что Бог ненавидит грех. Человек думает оправдаться в Чистилище. Но попасть туда при таком стиле жизни становится сомнительным, ибо человек, привыкая грешить, в конце концов начинает любить грех так, что ТАМ, встречаясь с Богом лицом к Лицу уже может не захотеть Его видеть, Он будет для такого чем-то ужасно болезненным-неприятным, что человек может попросить Бога оставить его там, где Бога нет - т.е. в аду, что Бог, уважая волю человека, и делает. И если такой попадет-таки в Чистилище, то там ему придется стократно (если не больше) страдать, не только восстанавливая зло, посеянное им и сделанное им на земле, но и развивать то, что он не развил на земле, причем стократно БОЛЬШИМИ страданиями, возможно в течении веков. И ради чего? Ради неких временных благ (маммоны), на которые он купился, чтобы «иметь меньше проблем», живя тут, на земле... Подчеркнем еще раз: любой хладнокровно-сознательный, систематический грех практикующего католика, является наплевательством к любви к Богу, отвращением от «пребывания в Его непостижимой любви».

5. ПЛОДЫ ЛЮБВИ-АГАПЕ

- 1- дает вдохновение и силу в реализации добра,
- 2- оживляет веру, усиливает надежду,
- 3- изгоняет страх, рождая в душе глубокий покой и радость,
- 4- дает познание Бога,
- 5- устремляет к нравственному совершенству,
- 6- дает способность победить эгоизм,
- 7- более чем что иное позволяет строить более совершенный мир (человек видит в каждом Христа-Бога, что открывает дорогу к прощению, единству, к миру).

6. ГРЕХИ ПРОТИВ ЛЮБВИ К БОГУ (ср. ККЦ, п. 2094)

Повторим еще раз: КАЖДЫЙ ГРЕХ – это поступок против любви к Богу, потому что грех (особенно сознательный) – это извращение любви к Богу, это поставление творения над Творцом.

Всего выделяют три главных греха против любви к Богу:

- 1) Отсутствие надлежащей любви к Богу;
- 2) Оскробление Бога;
- 3) Ненависть к Богу.

- 1) Отсутствие надлежащей любви к Богу

- проявляется как: теплохладность, неблагодарность к Богу и при

тяжелом грехе.

1.1) Теплохладность (*oziębłość*) – это грех нерадения-халатности о развитии своего главного призвания жизни – святости. Оно проявляется как пренебрежение человеком своего долга – отвечать на любовь Бога. Обычно человек прикрывает такую позицию лже-девизом «не нужно крайностей!». Т.е. имеет место неправильное понимание добродетели умеренности, ведь в истинной любви к Богу переусердствовать невозможно. Кроме того, в игру входит искаженное понимание сути Божьей любви к нам и сути святости (страх, рассмотренный нами выше). Такой католик оправдывает себя, признавая свой духовно-моральный уровень «вполне приемлимым». Особенно приводя сравнение себя с другими в сфере религиозных практик. Что объективно ведет к фарисейству, совершенно незаметному для самого человека. И находясь в ложной успокоенности, такой человек не заботится о своем духовном возрастании в вере, надежде и любви Божьей. А по закону духовной жизни это неизбежно ведет к незаметной духовной и моральной деградации. И хотя на словах такой человек признается, что любит Бога, но фактически в нем нарастает:

1.2) неблагодарность к Богу и безразличие к Нему. Именно эта неблагодарность является главной причиной всякого сознательного греха. Она является следствием забывания (или неосознания), что ВСЁ добро в человеке – это дар Творца. Такое состояние отсутствия надлежащей любви к Богу постепенно подталкивает человека в:

1.3) тяжелый грех (любой), который уничтожает живые отношения любви с Богом. Причем это не Бог забирает свой Дар, а человек, греша, ставит стену для действия Божественной любви. Опасность тут в том, что человек зачастую творит тяжелый грех не осознавая этого. Или из-за искаженного понимания милосердия Божьего (которое по ложному мнению прощает априори всякий грех, давая разрешение грешить). Или же из-за упомянутых процессов в своей душе, настолько «расширил» свою совесть и привык к самоуспокоенности (ведь он исполняет религиозные ритуалы – ходит в храм, молится, постится), что просто не видит этого греха. А не видя его – не борется, погружаясь еще глубже в реальную жизнь без Бога (хотя может имитировать обратное – для себя и окружающих). При запущенности такой, объективно греховный стиль жизни, - все более и более усиливает в человеке отношение внутренней чуждости ко всему действительно духовному. И если такой процесс не будет остановлен, то может привести к следующему по тяжести греху против любви Божьей:

2) Оскорбление Бога

– это отвержение, отторжение от Бога – в той или иной мере сознательное и явное отвращение к Богу, что является оскорблением Его.

Правда, иногда у человека бывает временное и спонтанное состояние отвержения (оскорбления) Бога, вызванное аффектом – очень глубоким переживанием тяжелого горя (напр. смерть ребенка) и т.д. Надо понимать, что такое временное отвержение говорит о не глубокой вере человека; т.е. это состояние – признак духовной незрелости. Поэтому тут очень важна наша снисходительность, терпеливость и поддержка такого человека. Если он будет держаться доброй воли и молиться, то со временем это отвержение Бога может угаснуть и в человеке начнет возрастать любовь к Богу.

Когда же оскорбление-отвержение Бога сознательное, вызревающее из стиля жизни, то в зависимости от глубины, оно приводит к наитяжелейшим грехам – к глубокому отчаянию и/или к:

3) Ненависть к Богу

– тяжелейший из всех грехов, какие только может совершить человек. Грех тут достигает своего предела. Как правило, это конечная точка процесса отхода человека от Бога, т.е. результат глубоко укоренившихся в душе нравственных изъянов. Проявляется как **тяжелое** отвращение и ненависть к Богу по причине того, что Он Бог, Который любит, но Который запрещает грех и наказывает за него. Это – вид бунта, который ведет люцифер. Именно поэтому и внешнее проявление этого греха сатанистично. Грехом является и поддержание в своем сознании фальшивого образа Бога, чтобы сохранять в себе такую ненависть.

ГЛАВА 3. ЛЮБОВЬ К САМОМУ СЕБЕ

Вторая часть Заповеди любви гласит: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22,39).

К чему призывает эта Заповедь? Взять себя в руки и начать наконец-то любить ближнего? Нет. Этот способ не работает. Начать надо с того, чтобы выработать правильное отношение к самому себе. То есть, начать не с начала, но с конца заповеди. Ибо тут – корень проблемы.

Дело в том, что многие из нас питают неприязнь к понятию «любовь к себе». В нашем понимании это – эгоизм. Но эгоизм – это не любовь к самому себе. Эгоизм – это противоположность любви к самому себе. Эгоизм — это своего рода алчность. Алчность, которая втягивает человека в бесконечные усилия удовлетворить жажду принятия-одобрения его другими. Втягивает в жажду, которая никогда не удовлетворится. Эгоист – это тип человека почти всегда озабоченного только собой, обеспокоенного тем, что ему чего-то недодали, чего-то лишили, в чем-то обошли. Эгоист почти всегда неудовлетворен. И не только окружающими, но прежде всего – он внутренне недоволен собой. Он по-настоящему не любит себя (скрывая это от себя и от окружающих). А значит он не может любить других. Встает вопрос: почему так происходит? Не разобравшись с этим вопросом, мы фактически не сможем выполнить ГЛАВНЕЙШУЮ Заповедь, данную Спасителем.

Проблема в том, что о своей ценности человек узнаёт почти только от окружающих. Первым и самым главным фундаментом нашего само-принятия, само-признания является принятие и признание нас нашими родителями (или их заместителями) в детстве. Вторым источником само-принятия является принятие-признание нас нашими близкими (друзьями, коллегами, родственниками). Бывает, что человек в детстве от родителей (или их заместителей) не получил устойчивого принятия-признания себя ими (или получил, но слабое). И вот тогда он как правило, оказывается обреченным на непрестанные тихие страдания. По сути, он, постоянно нося в себе дефицит любви (пустой «сосуд родительской любви»), пытается заполнить его тем, что не может сделать этого в принципе. Чем? Признанием-принятием его близкими. Проблема осложняется тем, что этот источник самооценки – принятие близкими – не может накапливаться как деньги. Увы, человек нуждается в **постоянной** «подзарядке» от других людей. «Подзарядке» в каком-либо проявлении их любви (пускай даже самой поверхностной): одобрением, поддержкой, признанием. Однако напоить глубинную жажду любви такая «подзарядка» от людей не способна принципиально. Она слишком поверхностна и быстро затухает. И поэтому наш жаждущий любви человек-эгоист (годами) ждет, чтобы его кто-либо полюбил «по-настоящему». Он мечтает, что эта чья-то человеческая любовь наполнит его жажду (т.е. ненаполненный «сосуд родительской любви» - психологическую рану, о которой даже не подозревает, ибо она лежит глубоко в слоях психики и окружена механизмами самозащиты). Или скромно надеется, что ему хватит хоть какой-либо постоянной «подзарядки» от любимой личности. Этот

человек мечтает, что найдя «такую любовь», он наконец-то перестанет быть недовольным собой и другими. К сожалению, это тяжелая ошибка. Точнее – следствие манипуляции. Манипуляции теми источниками, которые занимаются дискредитацией настоящей любви. Прежде всего – это любовные истории из фильмов, романов, сериалов, шлягеров и проч. И наш человек к большому сожалению совершенно не осознает, что это жуткий обман, и свято верит в обещанное ему «чудо человеческой любви». А найдя «единственного любимого человека», постоянно ждет. Ждет, что эта любимая личность будет наполнять его своей любовью, будет без конца повышать ему самооценку (эгоистическая сущность человеческой любви – налицо). Но ведь абсолютно каждый человек несовершенен и слаб. Он всегда носит в себе надломленность первородным грехом, страдает набором греховных слабостей и пороков. А возможно – и пустых «сосудов родительской любви» (родители дали что могли, они в свою очередь тоже недополучили любви от своих родителей). Кстати, опыт показывает, что именно такие люди с пустыми «сосудами любви» чаще всего влюбляются друг в друга «с первого взгляда», выбирая друг друга из многих тысяч других претендентов. Выходит, что «возлюбленный» («возлюбленная») – всего лишь «товарищ по кораблекрушению», тихо надеющийся, что ему дадут то, чего жаждет – истинной любви... Увы, через какое-то время эта вторая сторона устает жертвовать или имитировать любовь-жертвование, хронически недополучая любви от эгоиста. К чему такое приводит мы прекрасно понимаем. А если все эти взаимоотношения строились лишь на любви-эрос – то дело грозит закончиться ненавистью (что подтверждают статистики: более 80% разводов в первые 3 года после свадьбы). Потому что в чисто человеческой любви срабатывает закономерность: не $0,5 + 0,5 = 1$ (как думает человек с пустым «сосудом любви»), а: $0,5 \times 0,5 = 0,25$, что увы – в два раза меньше, чем было изначально. А значит – неизбежно глубокое разочарование. И вот, психологически раненный человек из-за подобных фиаско в любовных отношениях, как и в постоянных разочарованиях в других людях, будет еще сильнее не принимать себя, а значит – все меньше себя любить. Это лишь усугубляет положение такого человека. Ведь как он может полюбить кого бы то ни было, если он не может полюбить себя самого? Ведь согласно замыслу Божьему – т.е. двойной Заповеди любви, мерой любви к ближнему является любовь к себе. И если эта последняя на очень низком уровне, то как тогда быть человеку?

Чтобы человек начал по-настоящему любить себя ему надо научиться принимать самого себя таким каким он есть. То есть, основой

правильной-любви-к-себе является принятие себя самого. Что увы, очень не просто. В нас живет желание совершенства – быть как можно лучшим человеком (перфекционизм). Иногда человек думает, что только став по-настоящему лучше, он сможет наконец-то понравиться Богу и начать с Ним дружить. Это в корне не верно. Надо отбросить эту деструктивную идею. И с помощью Бога (прося Его о дар-способность) принять (акцептировать) свои слабости, неспособности, пороки. Но как это – «принять»? А принять за нерушимый факт, что они в нас есть и будут ВСЕГДА, и при этом ни в коем случае НЕ соглашаться с тем, что они будут управлять нами. Т.е. ни в коем случае не соглашаться на их господство над собой. Это подобно как в случае с алкоголизмом – фундаментальным шагом к исцелению от него является принятие-и-осознание факта, что эта болезнь в тебе есть, и она останется на всю оставшуюся жизнь. Так же и со всеми нашими пороками: осознавая, что они в нас живут, постоянно и настойчиво трудиться с помощью Божьей, чтобы они – при каждом (малейшем) проявлении – оказывались нейтрализованными Его благодатью. Это и есть – истинный труд по возрастанию в любви к себе. Помните, что является сущностью любви вообще? Направленность воли, постоянная направленность воли делать истинное добро любимой личности. Здесь – себе. А истинное добро – это реализация цели жизни – попасть в Небо, т.е. святость. Поэтому всё что мы делаем для себя в целях приближения к святости (истинной), причем строго в русле своего жизненного призвания и конечно же исполняя все Заповеди – и будет здоровой любовью к себе. И такой путь возрастания в любви к себе как раз и подразумевает, что мы вначале "наполняемся" любовью-агапе, любовью Божьей к самому Богу – то, о чем мы говорили выше – возрастая в любви к Богу и пребывая в ней. А наполняясь этой любовью к Богу мы получаем способность и любить себя, и ближних. Любить Его любовью, исходя из любви к Нему.

Тут конечно же полезно иметь опытного духовника, а зачастую необходим опытный христианский психотерапевт (увы, таких специалистов в наших здешних условиях, практически нет). Причем наличие этих помощников не исключают серьезного, длительного и настойчивого труда самого человека. Труда длиною в жизнь. Труда с ошибками, падениями, новыми разочарованиями. Но ни в коем случае – нельзя сдаваться и останавливаться! Ведь даже если мы хоть немного и научимся правильно любить себя, то этого мало. Потому что надо будет всю жизнь быть бдительными (Христово «бодрствуйте!»), борясь с постоянно готовыми поднять голову пороками и слабостями. И кроме того – так же вести себя с часто возвращающимися призраками непринятия самого себя. Причем тут имеет место интересная

закономерность – чем больше человек начинает по-настоящему любить себя (с помощью Божьей), тем меньше он выпячивает свое «я» перед другими (скромность), тем меньше он ждет любви от других, и тем больше становится способным бескорыстно дарить настоящую любовь окружающим. А его реальная способность любить Бога – возрастает. Ведь такой человек работает над целью достижения святости.

Каждый из нас – существо ценное, загадочное и абсолютно неповторимое. Неповторимое во всей истории человечества. Существо, созданное по образу и подобию Божию. Кроме того нас потрясающе сильно и очень деликатно любит наш Творец - Триединый Бог, который досконально знает нас. Он в каждый момент времени – рядом с нами и готов нам помочь. И не просто помочь. А наполнить нас истинной любовью-агапе, чтобы мы стали способными любить по-настоящему и себя, и ближнего, и Бога. Ведь Бог-Отец, Сын и Дух Святой – это единственный Источник истинной Любви-агапе. Т.е. любить себя (как и ближнего) мы можем, лишь реально участвуя в жизни Триединого Бога...

Грехи против любви к себе.

Исходя из вышесказанного становится ясным, что истинная любовь к себе – это дар Бога. А каждый такой дар – это не только подарок, но и задание. Которое человек может отвергнуть. И этим совершает греховный поступок. Поэтому грешить можно и против любви к себе. Такие грехи – это все то, что не дает нам полюбить по-настоящему себя (и как мы видели выше – кого бы то ни было). К грехам против любви к себе относятся:

- 1- эгоизм и эгоцентризм (как тяжелая форма эгоизма);
- 2- отсутствие должной любви к самому себе;
- 3- ненависть к себе.

ГЛАВА 4. ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

Любовь к ближнему – это по сути та же любовь, которой человек по-настоящему любит себя и любит Бога. Она рождается из Божьей любви-агапе, зачаток которой мы получаем в св. Крещении. Мы должны хорошенько усвоить, что не существует никаких других источников истинной любви, кроме одного – в Пресвятой Троице: от Бога-Отца через Сына в Духе Святом. Катехизис подчеркивает это, уча: «любовь к

ближнему неотделима от любви к Богу» (п.1878). Тогда как все проявления чисто человеческой любви – это лишь отдаленный образ истинной любви-агапе. Образ не только отдаленный, но искаженный первородным грехом и всеми другими грехами. Из-за чего чисто человеческая любовь в сути своей – эгоистична.

Как и истинная любовь к себе, любовь к ближнему – это прежде всего – глубокое желание истинного добра другому человеку. Это «постоянная направленность воли» делать истинное добро другому. А значит прежде всего, – это желание спасения ближнего; желание познакомить его с Источником счастья, помочь приблизиться к Богу, к дружбе с Ним. Для этого наша любовь должна принимать форму милосердного участия к человеку и к его проблемам.

Любовь к ближнему должна всегда быть мудрой. Она не может быть в ущерб самому ближнему, который может лишь желать потешить свой эгоизм („поплакаться”), совершенно не желая ни в малейшей степени исправлять свою жизнь в хорошую сторону.

Кроме того, чтобы помогать ближнему деятельной любовью, очень важно пытаться понять его; понять его чувства и стоящие за ними проблемы и потребности. Однако это почти невозможно, если мы не будем понимать и принимать самого себя. Ибо в таком случае мы не только не поможем ближнему сколько усугубим его положение. То есть, чтобы (на)учиться по-настоящему любить ближнего, мы должны (на)учиться по-настоящему любить себя (см. выше). На это четко указывает двойная Заповедь любви, где критерием любви к ближнему является именно любовь к себе. Кроме того, об этом говорят слова Христа «о бревне в собственном глазу и сучке в глазу ближнего» (ср. Мф 7,4; Лк 6,41). Повторим еще раз: любовь к ближнему требует от нас умения правильно любить себя.

Но любовь к ближнему, т.е. к каждому человеку – это так же критерий нашей любви к Богу. А значит – критерий нашего христианского уровня, уровня нашего приближения к святости. Поэтому чтобы возрасть в любви к ближнему, мы должны возрасть в любви к Богу (см. выше). С другой стороны, "тренируясь" в делах бескорыстной любви к ближнему, мы так же приучаемся любить Бога.

Кроме того, наша помощь ближнему в достижении им вечного спасения должна быть деликатной – мягкой и совершенно не навязчивой. Ведь Иисус Христос именно так уважая свободу человека – заботился и заботится о спасении каждого. Тут мы должны учиться всегда входить дверями человека, а выходить – дверями Бога. То есть, прежде чем даже пытаться говорить на религиозные темы (которые для каждого – вещь очень интимная), мы должны войти в доверие

человеку, интересуясь его земными проблемами, делами, увлечениями. Здесь не может идти речи ни о какой малейшей манипуляции, которая всегда – грех. Речь идет о эмпатии к человеку, о понимании его чувств, и стоящими за ними потребностями. Говорить о которых лучше всего не языком идей и мыслей, а языком чувств (т.е. используя упоминавшуюся выше методику ненасильственного общения – ННО).

Грехи против любви к ближнему

1) Деморализация – подавание ближнему дурного примера словом или делом. Такой поступок не дает возможности возрастать ближнему в добре, уменьшая это добро, что в дальнейшем может привести к духовно-моральному краху ближнего.

2) Совращение ближнего ко злу – когда человека к злему поступку (поведению) уговаривают, увлекают и поощряют.

3) Злословие как словесное желание зла ближнему. Тяжесть зависит от: - используемых слов или способа их выражения; - интенциональной глубины ненависти; - обстоятельств, сопровождающих злословие.

4) Ненависть к ближнему. Сущностью ненависти является непринятие человека по причине каких-то его негативных черт.

5) Участие в злом поступке против ближнего – непосредственное осуществление зла против ближнего.

5. Любовь к врагам

Есть явная заповедь, данная Христом: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5,44). Ни одна другая религия, философия или идеология не имеет такой заповеди.

Кто же такой враг? С внешней точки зрения – это тот, кто сознательно и своевольно ненавидит нас, оскорбляет, заставляет страдать ради страдания или делает зло против нас.

Но у истинного христианина не должно быть врагов среди людей, с точки зрения внутренней. Мы должны любить тех, кто ведет себя вражески по отношению к нам. Для этого мы должны (на)учиться отделять грех от совершающего его человека. Так, чтобы любить самого человека, ненавидя его грех. Катехизис учит об этом так: «Освобождение в духе Евангелия несовместимо с ненавистью к врагу как личности, но не с ненавистью ко злу, которое он совершает в качестве врага» (п. 1933). Чтобы это лучше понять этот подход, необходимо вспомнить о том, на сколько сильно влияют на человека - на его мышление и поступки - подсказки злых духов, которые воздействуют на ВСЕХ людей на земле - даже на великих святых.

Св.Ап.Павел учил, что наша битва на земле "не против крови и плоти [т.е. людей], но против ...[перечисление демонических иерархий, т.е.] духов злобы поднебесной" (Еф 6,12).

Данная позиция любви к наносящему нам объективный вред наиболее ярко проявилась в момент распятия Христа. Когда Он в ответ на проклятия и цинизм со стороны своих палачей и религиозных предводителей Израиля, обращается к Богу-Отцу, говоря: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23,33).

Каковы причины того, что мы должны проявлять любовь к тем, кто ведет себя вражески по отношению к нам?

Во-первых, из-за того, что их, как и нас сотворил и искупил Бог.

Во-вторых, из-за закона межчеловеческой солидарности: каждое зло неизбежно рождает зло и мы должны ставить предел этому. Мы должны превращать ненависть в любовь. Рецепт этого дает св. Ап. Павел: «побеждай зло добром» (Рим 12,21).

В-третьих, из-за принципа вспомогательности (субсидиарности), говорящим о необходимости помощи низшему со стороны высшего. Мы христиане, понимая предназначение человека к вечности, подражая Христу, должны давать добрый пример ближним, которые не понимают этого, считая, что жизнь им дана исключительно только на земле (неверие в загробную жизнь).

Но случаются ситуации, когда в течении ограниченного времени мы бываем вынуждены отказать в любви „своему врагу“ внешним образом в целях непоощрения зла:

- а) чтобы показать как велико зло им совершенное,
- б) для того, кто расчетливо делает зло, надеясь на наше (христианское) быстрое примирение с этим злом,
- в) как форма воспитательного воздействия на подчиненных (подопечных).

Т.е. данное - внешнее „непрощение“ имеет исключительно педагогическую цель. Этому учит нас Христос. Когда на судилище в синедрионе, Его ударил по лицу слуга первосвященника, Иисус „отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?“ (Ин 18,23).

Кроме того, любовь к нашим "врагам":

- 1) НЕ означает обязанность когда-либо проявлять (переживать) исключительно положительные эмоции по отношению к обидчику,
- 2) НЕ исключает справедливого расследования причиненного зла и требования возмещения ущерба (реституции),
- 3) НЕ обязует потерпевшую сторону тут же искать примирения.

Но потерпевший обязан как можно быстрее простить в сердце своем

обидчику. Христос учил этому в молитве „Отче Наш” прямо утверждая, что «если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш [Небесный] не простит вам согрешений ваших» (Мф 6,12-15). Учил в притчах, особенно о немилосердном слуге, который не простил мелкий долг своему подопечному, но которому Господин простил колоссальный долг (Мф 18,23).

Смертельным грехом является полное исключение возможности прощения из-за:

- глубокой внутренней ненависти, и
- когда это непростение дает дурной пример окружающим.

Мы должны прощать по примеру Христа – это не означает дружбу, но лишь прощение.

По словам св.апостола Павла, «если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12,18). Надо подчеркнуть условный характер этого наставления – слово „если возможно”, т.е. когда это зависит от нас. Отсюда следует важная нравственная обязанность христиан – это участие в ликвидации конфликтов, а так же их недопущении.

Но ни в коем случае нельзя отождествлять эту позицию с пренебрежением ко злу, с банализацией зла. Христиане НЕ могут примириться со злом, и не должны поощрять зло, но должны действовать по принципу: „побеждай зло добром” (Рим 12,21).

Здесь надо осознавать глубокую деструктивность популярного сегодня принципа „толерантности ко всему”, в том числе – ко злу и греху. В Библии вообще нет термина „толерантность”. Толерантность может и должна применяться к заблуждающимся людям. Но толерантность не может относиться к таким понятиям как зло и грех. Так как при этом исчезают сами фундаментальные понятия: добро и зло, любовь и ненависть. А это неизбежно ведет человеческое общество к тяжелейшему нравственному кризису, и жизнь в таком обществе станет невыносимой.

ЛИТЕРАТУРА (ИЗБРАННЫЕ ПОЗИЦИИ)

Документы II Ватиканского Собора, Москва, 1998.

Катехизис Католической Церкви, Москва, 2001.

Бенедикт XVI, энциклика Deus caritas est, 2005.

Бенедикт XVI, энциклика Spe salvi, 2007.

Katolicyzm od A do Z, Poznań, 1999.

Католическая энциклопедия, т. 1-3, Москва, 2002-2007.

Ks. Alojzy Drożdż, Wiara - nadzieja - miłość, Tarnów, 1994.
Ks. Romuald Kostecki, Tajemnica współżycia z Bogiem, Kraków, 1983.
Ks. Stanisław Olejnik, Dar - Wezwanie - Odpowiedz, Warszawa, 1989.
Ks. Józef Zabielski, Teologia moralna. „Wiara, nadzieja, miłość”. Skrypt wykładów, mps, Warszawa, 2004.
Reginald Garrigou-Lagrange, OP, Trzy okresy życia wewnętrznego..., Niepokalanów, 1998.
Ks. Aleksandr Woźny, W szkole miłości, Poznań, 2015.

Ks. Marek Dziwiecki, Mity o miłości i inne wykłady, youtube.com, 2020.

Виктор Данилов, О любви, *машинопись*, Гродно, 2002.
Джон Пауэлл, SJ, Как устоять в любви. Он же, Почему я боюсь любить, Москва, 1993.
Ф.Минирт и др., Выбираем любовь. Как победить созависимость, Москва, 2012.
К.С.Льюис, Любовь, Москва, 1991.
O.Timothy Gallaher, Modlitwa rachunku sumienia, Kraków, 2015.

Составитель: Крижевский Г.А., Гродно, 2021-2025